

Субхашита Самграха. Часть 4

Материя и дух

Глава 2 (17)

**SúryoYathá sarvalokasyacakś urnálipyatecá kśúśaerbáhyadoś aeh
Ekastathá sarvabhútántarátmá nalipyatelokaduhkenabá hyah**

Он похож на солнце. Солнце – это глаз всего мира. Как приходит знание о внешних объектах? Оно приходит, когда световые волны, исходящие от этих объектов, достигают ваших глазных яблок. Каков источник световых волн, которые несут форму, танматры этих объектов? Солнце. Солнце является несомненной причиной каждой скрытой силы в этой солнечной системе. Таким образом, какой бы свет ни осветил для вас предметы, его основной источник – солнце, и поэтому оно является величайшим глазом солнечной системы. Вы не смогли бы видеть глазами или что-то визуализировать, если бы не было рожденных на солнце световых волн (или других, исходящих от солнца, но преобразованных в силовые волны). Без помощи всевидящего глаза солнца наши глаза вообще не способны функционировать. Предположим, вы не можете видеть объект из-за болезни глаз. Обвините ли вы в этом солнце? Нет. В этом повинны ваши глаза, а солнце не причем. Изъян ваших глаз не ставит под сомнение свойство солнца всегда позволять видеть.

Подобным образом, высший Брахма является верховным Управителем всех разумов и превосходно отражается на ментальных пластинах всех людей. Но если ваша ментальная пластина оказывается с изъяном, и из-за этого Его отражение несовершенно проявляется в вашем сердце, проблема кроется в вас, а не в Брахме. Подобно тому, как дефект глаз не влияет на солнце, дефект в разуме не имеет отношения к Брахме. Если вы совершаете низменный поступок, низость заполнит ваш разум. Если вы смотрите на постыдные вещи, в вашем разуме пробудятся низменные чувства. Однако солнце не имеет ничего общего с этими дефектами; оно останется таким же чистым, как всегда. Это отец всех глаз; для него все объекты остаются прежними.

Точно также ни один проступок человека не может коснуться Парамы Пуруши (высшего Существа), Души всех сущностей, Того, Кто заставляет сиять каждую отдельную сущность. Если уж нужно кого-либо или что-либо обвинить, это будет только отражающий единичный разум. Удовольствие или боль переживаются как наслаждение или печаль в этом самом разуме. Таким образом, несмотря на то, что Брахма очень тесно связан с единичными сущностями, Он никоим образом не вовлечен в их удовольствия или боль. И Он постоянно проливает свою безграничную милость на микрокосмы, без фаворитизма и оговорок. Он – Господь безграничной милости. Если единичная сущность сможет осознать хоть частичку Его щедрости, единичный разум немедленно избавится от всех низких поступков. Но все же люди даже не пытаются понять это. Процесс постижения Его щедрости является тем, что мы называем садхана. Если вы не выполняете садхану – это ваш просчет. Не стремитесь делать этот океан Милости, Парамы Брахмы, причиной ваших собственных удовольствий или горестей.

**Ekovashī sarvabhú tántarátmá ekaṁ rūpāṁ bahudhā yahkaroti
Tátmasthāṁ yenupashyanti dhiirā stēśāṁ sukhaṁ śhāshvataṁ netaraśam**

Он – Господь для всех. Это творение, эта Вселенная полностью находится под Его контролем, управляется одним Его кивком. Нигде невозможно найти ни одной ошибки. Наряду с тем, кто является главой, или контроллером, обычно присутствуют еще два фактора: один – система контроля, а другой – управляемый объект. Ритмичная грациозность Его игривого творения – это грубая, тонкая и причинная Вселенная. Изящным потоком Он продолжает создавать этот разнообразный мир. Но, несмотря на то, что Он является Создателем многих, сам Он един, Он уникален. Бесконечных Сущностей никак не может быть больше одной, иначе истинная Ее суть утрачивается. Он бесконечен, и Ему свойственно пребывать в Атмане (Душе). Он – высший Субъект познания, верховный Свидетель даже тех дживатм (единичных душ), которые скрыты как субъекты познания единичных разумов. По правде говоря, несмотря на Его всепроникающее свидетельство, Он не является полностью духовно реализованным.

Причина в том, что единичные разумы – это ни что иное, как отдельные единичные формы и более грубые выражения Его собственного великого Разума, а единичные атманы, или так называемые единичные души, являются Его отражениями в бесчисленных единичных ментальных пластинах. Вот почему с точки зрения духовности субъектность «Он» (картрибхава), и единичный разум в объектном статусе (кармабхава), и наблюдаемый мир, и единичные атманы есть ни что иное, как Его собственные различные проявления.

Он несомненно пребывает в вас, наблюдая за каждым вашим действием. Он – очень близко. Подобно тому, как тень всегда привязана к солнечным лучам, Он остается в теснейшем контакте с вашим существом. «Cháyata brahma vidovadanti», то есть, познавшие Брахму говорят, что Он все время находится с единичными сущностями, точно так же, как тень, которая неразделимо связана с солнечными лучами. Тот, кто целенаправленно погружается в себя с помощью садханы (интуитивная практика), безусловно достигает Его, того самого вечного океана блаженства, и наслаждается вечным счастьем. Поедание расагулы, восхитительной сладости, приносит вам счастье. Но какой бы большой запас расагул вы не накопили, рано или поздно он иссякнет, не так ли? Чтобы счастье стало постоянным, вам нужно иметь бесконечное количество расагул, но это невозможно, потому что ничто в этом эволюционирующем мире не может быть бесконечным. Бесконечен только Он, поэтому, только достигнув Его, можно достичь безграничного счастья. Сколько бы вы не наслаждаетесь Им, вы никогда не исчерпаете Его. Те, кто жаждут счастья от единичных объектов, никогда не смогут обрести безграничное счастье, никогда.